周易訂疑

周易訂疑卷之十五

樂陵董養性遵公輯著
弟養中建公較正

序卦傳

疏序卦者、文王既繫六十四卦、分為上下二篇、先後之次○其理不見○故孔子就上下二經○各序其相次之義○故謂之序卦焉○周氏就序卦○以六門往攝○第一○天道門○第二○人事門○第三相因門○第四○相反門○第五○相須門○第六○相病門○如乾之次坤○泰之次否○是天道運數門也○如訟必有師○師必有比○此等是人事門也○如因小畜生履○因履故通○等○是相因門也○如遯極反壯○動竟歸止

等是相反門也如大有須謙蒙釋待養等是相須門也如賁盡致剝進極致傷等是相病門也韓康伯云序卦之所明非易之緼也蓋因卦之次托象以明意不取深緼之義故云非易之緼故以取其人理也今驗六十四卦二二相偶非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦也屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也 訂疑 六門之說亦是序卦之例不過六者非覆即變二語亦簡而盡

程子曰康伯謂序卦非易之緼此不合道

或問序卦非聖人之書信乎朱子曰此沙隨程氏之說也先儒

以為非聖人之緼其以為謂非聖人之精則可謂非聖人之緼則不可周子分精與緼字甚分明序卦却止是易之緼事事夾雜都在裏面如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦這是易之精

訂疑帝出乎震八句是後天八卦之序序卦傳是後天六十四卦之序也謂序卦非聖人之書帝出乎震亦非乎

臨川吳氏曰羲皇六十四卦之序始乾終坤蓋奇畫偶畫之上每加一奇一偶二而四四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四乃其生卦自然之序非人所安排也後之易各因

羲皇之卦、而其序不同、如連山之首艮、歸藏之首坤、不復知其六十四卦之序何如矣、蓋文王旣立卦名之後、而次其先後之序如此、而夫子爲之傳、以發明其卦序之意、或者乃疑其非夫子之作、張子曰、序卦不可謂非聖人之緼、其間雖毛極至精義、大槩皆有意思、今欲安置一物。猶求審處。况聖人于易。必須布遍精密如此。大匠豈以一斧可知哉、

雙湖胡氏曰、文王序卦、大抵本先天圖、以東西南北四正卦、乾坤坎離、爲上經之始終、以西北隅艮、東南隅兌、合而爲咸、西南隅巽、東北隅震、合而爲恒、四隅反卦、爲下經之始、而終之以旣

未濟則亦坎離之交不交也故乾坤坎離四純卦皆居上經震巽艮兌四純卦皆居下經又以反對爲次夫子序卦直以卦名發其次第之義而他則未暇及耳

蒙引此亦聖人之緼因卦以發者中間有不可求之太深處蓋聖人只是畧借卦名以序其所以相承者不爲无義耳如德體之類皆在所畧也朱子以前已有疑其非聖人之筆者朱子不敢以爲然蓋中間至理自不可誣其有近于牽合者學者當虛心傍義以求之亦未爲无所發也但不可鑽研太過耳先儒嘗論學者之病曰本淺也而鑿之使深是也○序卦傳所謂流行

之易也雜卦傳所云對待之易也二傳之作聖人之所不容缺也

梁山來氏曰序卦者孔子因文王之序卦就此一端之理以序之也一端之理在所畧孔子分明恐後人雜亂文王之序卦故借此一端之理以序之

湯霍林曰序卦之義不必牽紐上下文相貫只隨各項立說

訂疑唐呂祚取序卦冠之卦首程傳于各卦之首先摘序卦傳而釋之故繫辭傳說卦傳雜卦傳程子皆无傳獨序卦有之欲觀序卦程傳全文當于六十四卦之首觀之

有天地然後萬物生焉

臨川吳氏曰、此言乾坤所以為上經之首也天地謂乾坤

訂疑此句當合下至盈也為一段

盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也

程傳萬物始生、鬱結未通、故為盈塞于天地之間、天地生萬物、屯物之始生、故繼乾坤之後、

訂疑有天地至盈也語意已畢屯者物之始生也自是起始生

必蒙句程傳合為一意非也

平菴項氏曰、屯不訓盈、剛柔始交雷雨動盪其氣充盈故謂之

盈耳

擧引萬物蕃動植之類言

說統萬物資始乾道萬物資生坤道也總乾坤故總而言之

訂疑天開于子地闢于丑人生于寅言萬物則人在其中矣

屯者物之始生也始生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

疏王肅云屯剛柔始交而難生故為物始生也盧氏云物之始生故屯難皆以物之始生釋也難之義按上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直取始生之義非重釋屯之名也

訂疑此屯字一訓盈一訓始生皆无難義不可混入

蒙引物生必蒙專就動物之有知覺者言

梁山來氏曰物之始生精神未發若蒙昧然故屯後繼蒙蒙者蒙也上蒙字卦名下蒙字物之象也

伊継山曰物生必蒙此句緊承上句物之始生言蒙也之蒙應物生必蒙

程傳屯者物之始生物始生穉小蒙昧未發蒙所以次屯也

訂疑物之穉也本以起下物穉不可不養程傳以合上文似非然欲屬之下文語氣亦未穩

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

程傳夫物之幼穉必待養而成養物之所需者飲食也故曰需者飲食之道也雲上于天有蒸潤之象飲食所以潤益于物故需為飲食之道所以次蒙也卦之大意須待之義序卦取所須之大者耳

漢上朱氏曰幼穉而无以養之則天閼不遂蓄德養才亦然訂疑蓄德養才乃蒙卦辭之意此處用不着

飲食必有訟故受之以訟

註有生則有資有資則爭興也

程傳人之所需者飲食既有所須爭訟所由起也訟所以次需也

漢上朱氏曰乾餱以愆豚酒生禍有血氣者必有爭心故次以訟

紫引飲食人之大欲也天生斯民有欲則爭故需後承之以訟揆其理勢之必然也

訟必有衆起故受之以師師者衆也

程傳師之興由有爭也所以次訟也

訂疑師以兵旅言紫引曰自因微致大之理非謂訟必用衆也

蒙引人之有訟必各有朋黨彼以朋黨而起者非一人此以朋黨而起者亦非一人是有衆起也皆理勢必然也

湯霍林曰師者衆也承上起下

衆必有所比故受之以比比者比也

程傳比親輔也人之類必相親輔然後能安故有衆則必有所比比所以次師也

蒙引舊說衆必有所比為我者與我相比為彼者與彼相比此是連訟意非矣須改轉頭項說去方是傳之本意衆須聚于一乃理之必然也語其最下盜賊至為不道亦必有統屬必相聽

順不然則叛亂无統不能一日相聚矣

說統民生至衆无主乃亂

訂疑比者比也承上起下

比必有所畜故受之以小畜

棠引意以當謂必有以畜之者更詳之

說統比受以小畜庶而富富受以履富而教畜有止而聚之之義乃積畜之畜畜而謂之小畜猶云衣食粗足經制未備未是王道了局處也

物畜然後有禮故受之以履

訂疑物畜二字亦有二解若說禮義生于富足則物指民間生殖之物言若說禮生于人之既聚則物字以人言易抄之說是也抄曰物既畜聚則君臣上下之分父子兄弟之倫隱隱自具聖人即其自具者制之為禮因之而非強之也但上文曰衆四比是人既聚此物字若再指人說則甚複矣

說統衆必有所比治之而爭奪息矣比必有所畜道之而生養遂矣物畜然後有禮教之而倫理明矣

履而泰然後安故受之以泰

本義晁氏曰鄭無而泰二字

蒙引人有禮以相處然後彼此各得其分而安矣曲禮所謂有禮則安无禮則危也

泰者通也物不可以終通故受之以否

程傳夫物理往來通泰之極則必否否所以次泰也

南軒張氏曰治亂相仍如環无端物安有久通者乎故受之以否夫泰而驕所以致否否而畏所以復泰（得立敎之旨）

三山吳氏曰泰否之機常相待也亦常相禪也先天之卦泰以否對後天之卦泰以否繼對則遠而繼則近也先天自乾八卦便至泰泰三十二卦方至否泰易而否難也後天自乾十卦方

至泰泰一卦便至否否泰難而否易也雖否而泰泰而否有若循環然泰之中又有否否之中又有泰倚伏之機可畏也哉

誠齋楊氏曰乾坤開闢之世乎屯蒙洪荒之世乎需養結繩之世乎訟師汲泉涿鹿之世乎畜履書契大法之世乎泰通堯舜雍熙之世乎過此而後泰而否否而泰一治一亂治少亂多泰豈可復哉故曰泰其上古之極治乎

厚齋馮氏曰自乾坤之後始涉人道經歷六坎險阻備嘗內有所畜外有所履然後致泰而泰之世否即繼之以此知斯人之（可銘座右）生立之難而喪之易國家之興成之難而敗之易天下之治致

之難而亂之易此又序易者之深意而亦天地自然之理也

物不可以終否故受之以同人

程傳天地不交則為否上下相同則為同人與否義相反故相次又世之方否必與人同力（力一作欲）乃能濟同人所以次否也

與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

程傳豫承二卦之義而為次也

蒙引有大而待之以謙則能保其所有而樂也

說統豫次謙而必從大有說來、惟滿而不溢、然後見其能謙也、或曰民心豫樂、或曰能保其所有之大而豫樂、兼此二義方全、○同人至豫一段見致治保治之道、歸到君心上去、同人者公好公惡不拂天下之心、謙者畏天勤民不恃天下之有、豫則常保其有而樂以天下矣、

豫必有隨故受之以隨

程傳說豫之道、物所隨也、隨所以次豫也、

疏鄭玄曰、喜樂而出、人則隨從、孟子曰、吾王不遊、吾何以休、吾王不豫、吾何以助、此之謂也、王肅亦云、按豫卦彖云、豫剛應而

志行順而動故天地如之而况建侯行師乎云云其意以聖人順動爲物所説所以爲豫人既説豫自然隨之若以人君喜説人則隨之紂作靡靡之樂長夜之飲何爲天下離畔乎説統豫以人心和樂言然所以致人心之和樂者仍在君（順動是也）

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

程傳承二卦之義以爲次也夫喜説以隨于人者必有事也无事則何喜何隨蠱所以次隨也蠱事也蠱非訓事蠱乃有事也

訂疑程傳似以因有事而後隨者文意倒置義亦欠明

蒙引以喜隨人者非无故也必有其事如臣之事 訂疑當作隨

君必以詔天職爲事弟子之隨師必以受業辭惑爲事亦說不明以喜隨人意

說統以喜隨人欲相與以有成也見情非出于勉强也有事主好遊說所謂明良喜起以成功者又有謂以喜說隨人依阿苟且其勢必至敝壞而有事者亦通　訂疑前說如蒙引後說惟可用于彖傳釋卦名義處詳序卦傳上下文並无此意不可從

訂疑以喜二字當作衍文耳

有事而後可大故受之以臨臨者大也

註可大之業由事而生

平菴項氏曰臨不訓大大者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事故以大稱之若豐者大也則真訓大也
紫引兼學問德業言
物大然後可觀故受之以觀
臨川吴氏曰物之小者在下覩之而不見必大而後可以觀也
南軒張氏曰天下皆山也惟泰山可觀天下皆水也惟東海可觀況于人乎
紫引大兼德業說
可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也

程傳既有可觀然後有來合之者也噬嗑所以次觀也

漢上朱氏曰在上无可觀在下引而去矣非可觀而能有合乎

蒙引亦兼德業言

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨

註物相合則須飾以脩外也

程傳物之合則必有文文乃飾也如人之合聚則有威儀上下

物之合聚則有次第行列合則必有文也賁所以次噬嗑也

東坡蘇氏曰君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而行之

謂之苟禮以飾情謂之賁苟則易合合則相瀆相瀆則易以離

賁則難合難合則相敬敬則久矣

臨川吳氏曰不執贄則不可以成賓主之合不受幣則不可以成男女之合賁所以次合也

鄭孩如曰亨者通也文所以行吾之意而通于彼此之間者也

訂疑舊說以致飾然後亨屬下受剝愚謂亨者通也嘉之會也原是好字如何合剝故斷屬上句觀下文物不可以終盡只承盡字不承亨字可知

則盡矣故受之以剝剝者剝也

註極則喪賁也

程傳夫物至于文飾亨之極也極則必反故賁終則剝也

南軒張氏曰賁飾則貴于文文之太過則又戕其質故受之以剝

訂疑剛毅木訥近仁巧言令色鮮矣仁枝葉盛則本實衰此剝之所以次賁也則盡之上當脫亨字

漢上朱氏曰此周末所以不勝其弊文之末流也

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

程傳物无剝盡之理故剝極則復陰極則陽生陽剝極于上而復生于下窮上而反下也復所以次剝也陽无可盡之理變

于上則生于下。无間可容息也。聖人發明此理。以見陽與君子之道不可亡也。或曰剝盡則為純坤豈復有陽乎。曰以卦配月則坤當十月。以氣消息言。則陽剝盡為坤。陽復來為復。陽未嘗盡也。剝盡于上。則復生于下矣。故十月謂之陽月。恐疑其无陽也。陰亦然。聖人不言耳。

或問伊川云。陽无可盡之理云云。乃剝復相因之理。畢竟須經由坤。坤卦純陰无陽。如此則陽有斷滅也。何以能生于復。朱子曰。凡陰陽之生。一爻當一月。須是滿三十日。方滿得那腔子做得一畫成。非是坤卦純陰便无陽也。自觀至剝。三十日剝方

盡自剝至坤三十日方成坤三十日陽漸長至冬至方是一陽
第二陽方從此生陰剝每日剝三十分之一一日方長得成一
陽陰剝時一日十二刻亦每刻中漸〻剝全一日方滿得三十
分之一陽長之漸亦如此或疑十月何以為陽月曰剝盡為坤
復則一陽生也後之一陽不是頓然便生乃是自坤卦中積〻
且一月三十日以後之一陽分作三十分小雪後便一日生
一分上面趲得一分下面便生一分到十一月半一陽始成也
以此便見得天地无休息處
雙峯饒氏曰十月雖當純坤之月而其實介乎剝復二卦之間

以言乎前半月則有剝而未盡之陽小雪以前以言乎後半月
則有後而方生之陽小雪已後剝之陽方盡于上而從之陽已
生于下矣是烏得為无陽乎知十月之非无陽則四月之非无
陰亦可知矣此陰陽消長之理至精至微自程傳始發之然所
言者其理耳而未有以驗其氣數之必然也朱子又從而推明
之曰是當以一爻分十分陰陽日進退一分剝之陽剝于九月
之霜降而盡于十月之小雪後之陽則生于小雪而成于十一
月之冬至夬之陰決于三月之穀雨而盡于四月之小滿始之
陰則生于小滿而成于五月之夏至于是理與數合然後知陰

陽絕續之際果无一息之間斷而程子之言為益信矣

訂疑窮上反下薦有就文質相勝說者既琱既琢還反于朴惟楳曰枝葉摧而根荄萌也愚謂當就氣運說徐魯齋曰自貴而剝以人事言自剝而復以天道言○剝窮上剝字當作衍文

復則不妄矣故受之以无妄

程傳復則反于道也既反于道則合正理而无妄故復之後受以无妄也

漢上朱氏曰復天理則无妄无妄則其動也以天

梁山來氏曰善端既復則妄念不生妄動不萌而不妄矣

說統玩一則孚所謂辨于物也真妄必无相離之理有无妄然後可畜故受之以大畜

程傳无妄則為有實故可畜聚大畜所以次无妄也

閻氏彥升曰无畜然後可畜所畜者在德故曰大

紫引中實无妄然後其德可聚充實而有光輝之謂大也故无妄受以大畜

梁山來氏曰无妄則誠矣誠則好善如好好色惡惡如惡惡臭然後可以畜德而至于大故受以大畜

訂疑有孚當作衍文

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

程傳物既畜聚則必有以養之无養則不能存息頤所以次大畜也

蒙引德既畜聚于己然後可以優游涵泳而充養之矣故大畜繼以頤　訂疑與傳皆以養德言來氏同

說統萬物聚而養道備　訂疑以養身言平菴項氏之說也

訂疑畜與養有別畜聚也聚其物以為養之具也小畜畜財大畜畜德比後受小畜庶而加富也无妄受大畜聚前言往行以畜德也

不養則不可動故受之以大過

註不養則不可動、養過則厚、

蒙引有大涵養則有大抱負有大抱負而後有大設施不養則不可動也大過者有大過之時有大過人之才而成大過人之事功者也動者設施而見于用也　訂疑與閻氏同、

說統自復至大過專主聖學聖賢無枝節之學問（明快）故始于能復而後其體立又无空疏之學問故終于可動而後其用行

閻氏彥升曰、養者君子所以成己、動者君子所以應物、君子處則中立、動則中行、豈求勝物哉、及其應變、則有時或過、故受之

以大過。訂疑以過作過人之行。與大象同義。然似非此處正意。

朱子曰。動則過矣。故小過。亦曰有其信者必行之。故受之以小過。訂疑以過作行過去意。似正意。與下文可接。

物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。

註過而不已。必陷沒也。

程傳理无過而不已。過極則必陷。坎所以次大過也。

蒙引陷則止矣。故曰過坎則止。即此意也。訂疑正意。

訂疑雜記曰。張而不弛。文武弗能也。弛而不張。文武弗為也。一張一弛。文武之道也。愚謂動靜相生。循環之理。聖賢豈能常動

而不止乎。故過而受以坎。坎者陷也。借陷爲限也。
陷必有所麗。故受之以離。離者麗也

程傳陷於險之中、則必有所附麗、離所以次坎也、

訂疑此。言。附。人。以。濟。險。也。

游襄溪曰、陷必有麗。而後才有所施。謂可以扶危拯溺。而不終陷也。

訂疑此可從與程傳意同

本義右上篇

臨川吳氏曰、呂大圭云、序卦之意。有。以。相。因。爲。序。如屯蒙需訟之也。有。以。相。反。爲。序。如泰否同人是也。天。地。皆。不。出。相。因。相。反。

而○已○

蒙引傳中言不可者、其例有二○如物不可以終否之類、以○理○之○自○然○者○言○也○如有大者不可以盈之類、以○理○之○當○然○者○言○也○其言其者其也、亦有兩端○如也者盈也之類、則○粘○帶○上○文○如寘者動也之類、則○粘○帶○下○文○又如師者衆也之類、則○承○上○而○起○下○文○大○柢○承○上○起○下○者○居○多○

梁山來氏曰、物不可以終通終否終盡終過、以○理○之○自○然○言○也○造○化○乃○如○此○也○有大者不可以盈、不養則不可動、以○理○之○當○然○者○言○也○人○事○乃○如○此○也○

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

註先儒以乾至離為上經天道也咸至未濟為下經人事也夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏于上下哉

程傳天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸而繼以恒也夫婦之道終身不變者也

朱子曰夫婦之道即咸也亦如上經不言乾坤但言天地則乾

坤可見也。○問錯字陸氏有兩音、曰只作措字。謂禮義有所設施耳。

楊龜山曰、天地者萬物父母。咸恒人之父母。訂疑咸恒當作夫婦。

臨川吳氏曰、先言天地萬物男女者、有夫婦之所由也。後言父子君臣上下者、有夫婦之所致也。

平庵項氏曰、上下既具、則拜跪坐立之節、形而宮室車旂之制設。其行之必有文。故謂之禮。辨之必有理。故謂之義。

蒙引、夫婦者相託以終身。不可暫合暫離者也。故咸繼以恒。

測言又從乾坤說起者見乾坤所以首全經也
說統言萬物則人在其中男女單就人說人為萬物之靈萬物
无夫婦之義夫婦之義明而人道立矣
訂疑或曰禮者萬世不易之經義者因時變通之權此說非也
禮必有義項氏云錯之必有理是也如中庸宗廟之禮是禮所
以序昭穆也所以祀乎其先也是義

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也
註夫婦之道以恒為貴而物之所居不可以恒宜與世升降有
時而遯也

程傳久則有去、相須之理也、遯所以繼恒也、

雙湖胡氏曰、此又借恒之名定論物義。若夫婦之道、豈可以不久居其所乎。

蒙引說之不可久居其所者、如人四十出仕、至老則當致仕、不可久居其位也。又如天下有道則仕、无道則隱、不可戀位不去也。只是功成名遂而身退之義、故聖人欲人知進而知退、知存而知亡、知得而知喪。

林性之曰、久受尊名、則有不祥之患。久于祿位、則有取禍之機。此物不可以久居其所也。

物不可以終遯故受之以大壯

程傳遯為違去之義。壯為進盛之義。遯者陰長而陽遯也。大壯陽之盛壯也。衰則必盛。消息相須。故既遯則必壯。大壯所以次遯也。

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

程傳物无壯而終止之理。既盛壯則必進。晉所以次大壯也。

蒙引壯則必進。如人年壯德充。必進而有為。所謂君子進德修業欲及時也。此亦其一端。

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

關氏彥升曰、知進而不已○不知消息盈虛與時偕行○則傷之者至矣○故受之以明夷○

傷于外者必反其家故受之以家人

程傳傷困于下○則必反于內○家人所以次明夷也、

關氏彥升曰、以利合者○迫窮禍患○害相棄也○以天屬者○迫窮禍患○害相收也○明夷之傷○豈得不反于家人乎○

蒙引傷于外者○必反于家以就安○ 訂疑平正與傳同、

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

程傳家道窮、則睽乖離散、理必然也、故家人之後、受之以睽也、

嘗引家道有時而窮窮則父或不父子或不子兄或不兄弟或
不弟而乖離矣
訂疑程傳不明致窮之由張南軒謂由身不行道以致之然玩
上下文及家人卦爻中安有身不行道之義乎蓋家道之窮由
爽于外而致之蘇秦見擯于秦而歸父母不以為子嫂不以為
叔妻不以為夫此爽于外而家道窮必乖之一驗也晉殷浩徙
東陽年餘甥韓康伯辭歸浩送至水洲吟曹顏遠詩曰富貴他
人合貧賤親戚離因泣下此家窮必乖之又一驗也世態炎凉
不止親戚朋友即一家骨肉亦然聖人洞見世情而為此傷心

之語也。雜卦傳豐多故旅寡親亦是此義。

乖必有難故受之以蹇蹇者難也

蒙引如人情義乖離必至相戕賊而難作矣。

梁山來氏曰一家乖睽則內難作矣。

說統古今大難多起于骨肉相戕

物不可以終難故受之以解

程傳物无終難之理難極則必散解者散也所以次蹇也。

解者緩也緩必有所失故受之以損

程傳縱緩則必有所失失則損也損所以繼解也。

朱子曰、緩是緩怠之意縱弛之類。

梁山來氏曰、緩則怠惰偷安廢時失事故受之以損。

損而不已必益故受之以益

程傳盛衰損益如循環損極必益理之自然益所以繼損也。

說統損益夬三卦、以國事言、漢文帝日減省而國家富庶、此損之必益也、唐德宗瓊林大盈日盈日益、而有奉天之難、此益之必決也、

益而不已必決故受之以夬夬者決也

註益而不已則盈故必決也

程傳益之極必決而後止理无常益益而不已已乃決也夬所以次益也

漢上朱氏曰益久則盈盈則必決隄防故次夬○蒙引益而不已滿而溢矣如富貴之極必有出于禮制禁防之外者

決必有所遇故受之以姤姤者遇也

註以正決邪必有喜遇○梁山來氏曰決去小人即遇君子所以夬受之以姤

程傳決判也物之決判則有遇合本合則何遇姤所以次夬也

說統決主開遇主合開則必合決則必遇

訂疑程傳說統不分君子小人只泛言理勢却平正若如註與來氏說决為去小人是矣始何為遇君子便說不去○决潰决也○離散之意有散則有合理勢之自然也○

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

程傳物相會遇則成群萃所以次姤也○訂疑泛言理勢之自然亦平正○

梁山來氏曰君子相遇則合志同方故受之以萃 訂疑時皆從之

聚而上者謂之升故受之以升

程傳物之積聚而益高大、聚而上也、故為升、所以次于萃也、
南軒張氏曰、天下之物、散之則小、合而聚之、則積小以成其高大、故聚而上者為升也、
蒙引天下之物、聚于下、必升于上、如拔茅連茹以類而進之謂、
訂疑序卦傳中、凡言物者、皆泛論物理、人事、今學者拈得一題便勁主張、就治道說、或就仕進說、或就聖學說、然有說得去者、亦有說不去者、皆强扭、不如就本文理勢、淺淺說、則道所該自廣、如夬姤萃升困、只宜泛說、時皆就出處說、便于舉業耳、

升而不已必困、故受之以困

程傳自下升上以為進也不已必困矣故升之後受之以困也

梁山來氏曰升自下而上不能不用其力升而不已則力竭而困憊矣

說統正所謂知進而不知退者也語云升高不知疲竟作粘壁枯即此意也

困乎上者必反下故受之以井

程傳承上升而不已必困為言謂上升不已而困則必反于下也物之在下者莫如井井所以次困也

說統此井字只取在下之義

井道不可不革故受之以革

註井久則濁穢宜革易其故

程傳井之為物存之則穢敗易之則清潔不可不革者也故井之後受之以革也

蒙引必革其舊汚而後可食也

訂疑後漢書禮儀志引古禮立秋後浚井改水是井道必革也

革物者莫若鼎故受之以鼎

程傳鼎之為用所以革物也變腥而為熟易堅而為柔水火不可同處也能使相合為用而不相害是能革物也鼎所以次革

也
訂疑水火為用而不相害于聿義為述

主器者莫若長子故受之以震

程傳鼎者器也震為長男故取主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼位號者也故為主器之主序卦取其一義之大者為相繼之義

漢上朱氏曰鼎者宗廟之器

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

程傳動靜相因動則有靜靜則有動物无常動之理艮所以次震也

物不可以終止故受之以漸漸者進也

程傳止必有進○屈伸消長之理也○

進必有所歸故受之以歸妹

雙湖胡氏曰、夫子借歸之一字以論其序○非以明卦旨也○

蒙引如水之進○必歸于海○人之進○亦必有歸宿之地也○訂疑說○亭○

沈德培曰、學无躐等、漸進不已、必有義理歸宿之地也、訂疑以學問言、乃舉業之陋習、試觀上下文安有此義○

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

程傳物所歸聚○必成其大○故歸妹之後○受之以豐也○

雙湖胡氏曰、亦借歸字泛論致豐之由非取歸妹義矣

蒙引此太山不讓土壤故能成其大河海不擇細流故能成其深之理

梁山來氏曰、細流歸于江海則江海大萬民歸于帝王則帝王大至善歸于聖賢則聖賢大故受之以豐

窮大者必失其居故受之以旅

蒙引如富貴之極而驕上則敗而反失其所有矣故受以旅旅在外而不得其所安也唐明皇宋徽宗是也訂疑不止人主士庶人亦然

旅而无所容故受之以巽

程傳羇旅親寡非巽順何所取容苟能巽順雖旅困之中何往而不能入巽所以次旅也

訂疑只取巽伏巽順之義耳不取入義巽者入也屬下句

巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也

平菴項氏曰人之情相拒則怒相入則說故入而後說之

說而後散之故受之以渙

程傳人之氣憂則結聚說則舒散故說有散義渙所以繼兌也

姚佩昌曰義理不深入則不能得其趣苟能虛心遜志以入之

則不覺義味深長、有趣雋永、而說矣、說不過與義理浹洽久之將天機泮渙、意氣舒暢、直到手舞足蹈地位、故曰說而後散之、說即深造自得之機、散則和順積中英華發外之謂也、訂疑此本論語集註說在心樂主發散在外而訓未必正旨

訂疑聚散離合亦人情物理之常○自歸妹而豐、自豐而旅、此聚而散、合而離也○自旅而巽、巽而兌、此離而合、散而聚也○自兌而渙、又合而離、聚而散也○故下文曰、渙者離也○物不可以終離○

渙者離也物不可以終離故受之以節

程傳物既離散○則當節止之○節所以次渙也○

節而信之故受之以中孚

訂疑程傳文義。不屬蒙引主節于上者不信。則下疑。亦不分明。

愚謂節而信之。之言節而後信之也。脫一後字耳。古者有符節以為信。周禮、地官有掌節、掌守邦節而辨其用以輔王命、凡邦國之使節、山國用虎節、土國用人節、澤國用龍節、關門用符節、貨賄用璽節、道路用旌節、皆有期以反節、凡通達于天下者、皆有節以傳輔之、无節者有幾、則不達。幾與譏同、若无節者、則關門譏察之、執之不使行也、此節而後信之之義也、自節而信之。至有其信者必行之。皆此一意耳。按楊升菴亦如此說。

有其信者必行之故受之以小過

程傳人之所信則必行、行則過也、小過所以次中孚也、訂疑用註說、

註守其信者、則失貞而不諒之道、而以信為過、故曰小過、

平庵項氏曰、有其信、猶書所謂有其善、言以此自負而居有之也、自恃其信者、其行必果而過于中、

臨川吳氏曰、過者行動而踰越之也、故大過曰動、小過曰行、凡動、未至其所為未及、既至其所為至、既至而又動又行、則為踰越而過也、

訂疑諸家皆作不好說○今按上下文○既无不好意○而序卦傳例凡有字句法最多○絕无異解○如有事而後可大○有无妄而後可畜○有字皆不作有其善之有字○亦不作字字解也○必字句法亦多○无有作必信必果之必者○不合此處獨深一層也○愚謂不養則不可動○朱子小註○動則過矣○故小過亦曰有其信者必行之○動字承上動字○亦未嘗以動字行字為不好字也○此只借過字為行得去之義○非過失之過也○必行之○即掌節之所謂通達于天下○耳自節而信之至此○只一意相承○

有過物者必濟故受之以既濟

程傳能過乎物、必可以濟故小過之後受之以既濟也、

南軒張氏曰、能高乎人而過之○然後可以濟天下○

紫引有過人之才者○方能濟事○

物不可窮也故受之以未濟終焉

程傳既濟矣、物之窮也、物窮而不變、則无不已之理、易者變易而不窮也、故既濟之後、受之以未濟而終焉、未濟則未窮也○未窮○則○有○生○生○之○義○

紫引物不可以終窮者○循環之理○天地人物○俱不能違也○故以未濟終焉○此動靜之所以相生○陰陽之所以交變○而萬化萬事

之所以无窮已也○

鄭申甫曰、物○不○可○窮○一○句○括○盡○全○經○之○旨○六十四卦○每卦反對○一盛一衰○一往一來○如否泰損益夬姤其著者○皆不可終窮之意○

本義右下篇

朱子曰、序卦首言天地萬物男女夫婦○是因咸恒為夫婦之道說起○非如舊人分天道人事之說○大率上經用乾離為始終○下經傳當用艮兌巽震為始終○

問易上經三十卦、下經三十四卦、多寡不均、何也、朱子曰卦有

正對、有反對、乾坤坎離頤大過中孚小過八卦、正對也、正對不變、故反復觀之、止成八卦、其餘五十六卦反對也、反對者皆變、故反復觀之、共二十八卦、以正對卦合反對卦觀之、總而爲三十六卦、其在上經、不變卦凡六、乾坤坎離頤大過是也、自屯蒙而下二十四卦、反之則爲十二、以十二而加六、則十八也、其在下經、不變卦凡二、中孚小過是也、自咸恒而下三十二卦、反之則爲十六、以十六而加二、亦十八也、其多寡之數、則未嘗不均也、

訂疑此亦朱子偶然見到如此、未必是分經上下篇本意、

西溪李氏曰、上篇首乾坤、終坎離、下篇首咸恒、終既濟未濟、亦

坎離也。天地之道不過于陰陽五行之用莫先于水火上篇首天地陰陽之正也故以水火之正終焉下篇首夫婦陰陽之交也故以水火之交終焉

厚齋馮氏曰。乾上坤下離東坎西此先天之易天地日月之四象也故居上經之始終以立造化之體山澤通氣雷風不相悖水火相逮此後天之易六子之用也故居下經之始終以○按馮揚節末段詳疑指後天卦說此足証○致造化之用既濟之後猶有未濟者亦造化之用終則有始也

雜卦傳

註雜者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也

朱子曰、雜卦反對之義。只是反復。則其吉凶禍福。動静剛柔。皆相反也。又曰、序卦雜卦、聖人去這裏見有那无緊要底道理也、說則箇然。雜卦中亦有說得極精處。

盧陵龍氏曰、按春秋傳釋繫辭所謂屯固比入坤安震殺之屬、以一字斷卦義、往々古筮書多有之、雜卦此類是也、

蒙引反對之義相連、不必謂何者為反、何者為對、不必謂何者為反對、何者為正對、

訂疑卦相反對、不名反卦、而名雜卦者、蓋序亦以反對為序、此傳則无復次序。故曰雜卦也。

乾剛坤柔比樂師憂

蒙引乾純陽性情則剛也○坤純陰性情則柔也○

訂疑序卦雜卦皆以乾坤為首○乾坤易之綱領也○故繫辭傳中多稱乾坤而不及他卦○

註親比則樂動衆則憂○

閻氏彦升曰、比順從故樂○師行險故憂○

息齋余氏曰、在上而得衆故樂○居下而任重故憂○

說統得衆而道可大行故樂○統衆而機難豫測○故憂○

臨觀之義或與或求

註以我臨物。故曰與。物來觀我。故曰求。訂疑本義從之

飛航講客保无疆。以惠。與民。教思无窮。以教與民。建中于民之。

于我。求中。表正于民。民于我求正。

屯見而不失其居蒙雜而著

本義屯震遇坎云云

蒙引屯以初言。謂初九陽動而又利居貞也。蒙以二言。九二陽混陰中。昭然為發蒙之主也

震起也艮止也損益盛衰之始也

註損極則益益極則損

節齋蔡氏曰損皆盛之始益者衰之始

訂疑損（註蔡氏以流行言此以對待言之較勝）下益上為衰之始損上益下為盛之始意言曰國之盛衰視民之休戚故損下為衰之始益下為盛之始損之彖曰損下益上其道上行益之彖曰自上下下其道大光

大畜時也无妄災也

本義止健者時有適然云云

訂疑大畜卦辭有不家食之時无妄爻辭有无妄之災有幸有不幸相反對耳不必取止健之義

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

註來還也、方在上升、故不還也、謙者不自重大、
朱子曰、輕是自謙抑。不自尊重。說豫之極。便放到了。
柴氏中行曰、謙者視己若甚輕。豫則有滿盈之志而怠矣。
蔡引謙則不自滿而下人。豫則自放而怠于人矣。
說統豫作逸豫之豫。

噬嗑食也賁无色也

註飾貴合衆。无定色也。訂疑節蔡蔡氏從之。
本義白受采。白雲郭氏曰、賁以白賁无咎、故无色、則質全、有天下之至賁存焉、

訂疑註說雖未融然猶不失賁字之義本義亦然郭氏之說則于賁飾之義全相悖矣

蒙引此以食色相對

訂疑无字當作衍文耳

兌見而巽伏也

本義兌陰外見巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也

本義隨前无故云云　訂疑前字无味當作特

平庵項氏曰隨以无故而偷安蠱以有故而脩飭聖人不畏多

雜而著无雜也

剥爛也復反也

註物熟則剥落也

漢上朱氏曰剥爛五陰潰于内也○進齋徐氏曰剥爛則陽窮于上復反則陽生于下猶果之爛墜于下則可種而生矣

梁山來氏曰剥則生意消盡而歸于无復則生意復萌而反于有

晋晝也明夷誅也

註誅傷也 訂疑本義從之

隆山李氏曰、晉晝則明夷爲夜、明夷誅則晉爲賞、錫馬三接賞也、南狩得大首誅也、

訂疑　晉晝取卦辭晝日之義、亦卦象有明出地上之義、

井通而困相遇也

註　井物所通用而不吝也、困安于所遇而不濫也、

本義　剛柔相遇而剛見揜也、

平庵項氏曰、以通與遇相反對、則遇爲相抵而不通之象矣、

訂疑　井通取往來井井、井收勿幕之義、遇取困亨貞窮而通之義

咸速也恒久也

訂疑本義複舉本文、无味、聖人感人心而天下和平○咸速也○孔子曰○德之流行○速于置郵而傳命、是也○聖人久于其道而天下化成○恒久也○孟子曰○文王之德百年尤未洽于天下○武王周公繼之○然後大行○是也○

渙離也節止也

解緩也蹇難也

紫引緩從容安舒也○難急難也○

訂疑亦用序卦而義不同、序卦之緩待緩也○故受之以損○此如

衆引之說

睽外也家人內也否泰反其類也

註外猶疎外也

訂疑外內見序卦

大壯則止遯則退也

註大正則小人止小人亨則君子退

臨川吳氏曰大壯四陽進而陰消遯二陰進而陽消處後陽之恃其壯故不欲九四之進而欲其止處前陽之不及避故不欲六二之進而欲其退也聖人于五陽之夬亦不欲五陽之輕進

于一陰之始、亦唯欲陰之不進、蓋同此意也、訂疑此說辭賛大壯說欲陽之止猶易、遯說欲陰之退則難也、而尊以九四六二說猶偏、蒙引可從、

蒙引慮陽之恃其壯而失防陰之道故欲其止慮陰之逐其進而肆害陽之心故欲陽之退

梁山來氏曰、止字乃上字之誤

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

蒙引所同之人乃其親厚者、又非衆之泛泛者此亦反對之義

小過有過也、中孚則信實无過也、過也之過只借過字之義小

字无干

梁山來氏曰、過者踰其常、信者存其誠、

豈多故也親寡旅也

註髙者惧危、滿者戒盈豈大者多憂故也、親寡故寄旅也、

本義旣明且動、云云 訂疑亦似從註、

平庵項氏曰、卦名皆在句上、旅獨在下者、取韻叶也、 訂疑謂叶下文下處二字之韻、

訂疑當作旅寡親也則叶上文親新之韻○

平庵項氏曰、以多故對寡親則故非事故之故凡物之情豈盛

則故舊合羈旅則親戚離○梁山來氏曰處豐盛故多故舊人在窮途故寡親識

訂疑項氏來氏之說極確論語君子篤于親故舊不遺又曰君子不施其親故舊无大故則不棄也檀弓孔子曰故者无失其為故也親者无失其為親也皆以親對故言也晉殷浩徙東陽其甥韓康伯辭歸浩吟曹顏遠詩云富貴他人合貧賤親戚離因泣下亦此二卦反對之意

離上而坎下也

本義火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

本義不處行進之義。

蒙引小畜以一陰、而當衆陽之衝、欲止之而不能止、寡故也、履以和說而躡剛强之後、欲自進而遂其進、進則不處也。亦有反對之義、

訂疑履不處、人多以為柔能制剛、今觀卦爻之中。无制剛之義、雜卦傳中、但云不處、亦不言制剛也、愚謂一柔同也、以之畜陽則不足、而曰小畜、言不能制陽也、以躡剛陽之後則得遂其進而不處、見陰不可當陽之前、而畜陽但當處陽之後而隨之以

進也、亦反對之義

需不進也、訟不親也

註不進、畏險而止也、

隆山李氏曰、乾上離下、為同人、離為火、火炎上而趨乾、故曰同人親也、乾上坎下為訟、坎為水、水性就下、與乾違行、故不親也、

訂疑臨流爭渡者、人情也、需却有所待而不進、是相遜而不爭也、訟起于爭、而不相親、遜此反對之義也、

大過顛也

進齋徐氏曰、本末弱故顛、訂疑用註說、

姤遇也柔遇剛也

漸女歸待男行也

朱子曰、女待男而行、所以為漸、

頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

鄭氏康成曰、自大過以下、卦肯不對、似錯亂失正、弗敢改耳、

本義自大過以下、卦不反對、云云

節齋蔡氏曰、按雜卦、例皆反對叶韻為序、今以其例改正、大過顛也○頤養正也○既濟定也○未濟男之窮也○歸妹女之終也○漸女

歸待男行也。姤遇也。柔遇剛也。夬決也。剛决柔也。君子道長。小人道憂也。

建安丘氏曰、今。以。蔡。易。讀。之。則。八。卦。既。得。以。類。從。而。韻。亦。叶。但不當僭改經文耳、

訂疑固哉丘氏之為易也、所謂不宜僭改者。可以改可以不改者爾。如確有所見。可以考諸先聖而不謬。俟諸聖人而不惑也。孔子不正詩正樂乎。程子朱子不更定大學乎。如天一地二節。舊文在第十章之首。朱子因程子改之。天數五節。舊本在大衍之後。朱子改之。何後世不識其僭也。愚謂改。經。之。例。當。于。本。文

之○下○明○註○原○本○其○文○在○其○處○今○改○在○此○如大學章句○與天一地二章本義云云○不○可○遂○絶○滅○舊○本○即○此○便○是○闕○文○闕○疑○不○敢○自是○之○心○耳○

愚依蔡易而稍更之曰、頤養正也○大過顛也○顛典因切○與上文親字叶○為一節○頤之辭曰、頤貞吉○養正之謂也○大過之辭曰棟撓○彖傳本末弱也○顛之謂也○一○正○一○顛○相○反○對○

漸女歸待男行也○歸妹女之終也○既濟定也○未濟男之窮也○定叶音庭○與行終窮叶○

註待男行女從男也○女終于出嫁也○

節齋蔡氏曰。既濟六位皆當。故定。○潘氏夢旂曰、事已濟則定矣。

朱子曰、張敬夫說伊川之在涪也、方讀易、有箍桶者、以未濟男之窮問、伊川不能答、其人曰、三陽失位。伊川謂是。不知此語大珠林上已有、蓋伊川未看雜書、所以被他說動了、

訂疑因三陽失位之說而推之。則既濟為三陽得位矣。故曰定。又上坎下離。中男在上。中女在下。得男女之定位。又坎正位在五。離正位在二。又卦之六爻。三陰三陽。皆得正位。亦定之義也。又詩曰、文定厥祥、註、文禮祥吉也、言卜得吉、而以納幣之禮定

其祥也、按俗云定婚定禮既濟定也、或取大定之義乎此四卦皆以婚娶之事言之、定與窮反對、

姤遇也○柔遇剛也○夬決也○剛決柔也○君子道長○小人道憂也○

訂疑柔遇剛也下○似宜有君子道消小人道長也二句○與君子道長小人道憂也相反對○韻亦叶○

上繫第二章蒙引曰、自古聖人○各有易法○如變易商易○占辭與周易不同○安知不別有占法乎○易有反對之義○凡氣化之消長○人事之得失○皆反對者也○于卦圖上看○无一卦一爻无反對者○而消長得失之理○進退存亡之道○固隱然有可推者○此意不足以斷吉凶哉○愚疑此雜卦

傳○亦安知非易中之一義乎○

卷之十五終